

ڈاکٹر سید غیاث الدین ندوی

امام فراہی کی تفسیر سورہ اخلاص چند دیگر تفاسیر و تراجم کے تقابل میں

تفسیر سورہ اخلاص امام حمید الدین فراہی کی دستیاب تفاسیر میں واحد اردو تفسیر ہے جو امام علیہ الرحمہ نے اردو زبان ہی میں اٹھا کر انی تھی۔ یہ تفسیر ایک مختصر رسالہ کی صورت میں طبع ہوئی اور مجموعہ تفاسیر میں بھی اسے شامل کر کے شائع کیا گیا ہے۔ رسالہ کے مرتب نے ”ضروری گزارش“ کے زیر عنوان اس کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے :

”استاذ امام مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب (تفسیر سورہ اخلاص) غالباً قیام کراچی کے زمانے میں کسی دوست کی فرمائش اور اصرار پر اردو زبان میں نگہانی شروع کی تھی، لیکن کسی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی اور ہمیشہ کے لیے ناتمام رہ گئی۔ تا چار جس شکل میں اس کا مسودہ ملا اسی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔“
”آپ دیکھیں گے کہ اس میں جاہا بعض مباحث بہت ہی جمل ہیں کہیں کہیں صرف اشارات پر اکتفا کیا گیا ہے اور دو ایک مقام تو ایسے بھی ہیں جہاں بیاض بالکل مادی ہے۔ یہ کتاب دراصل ”یادداشت تصنیف“ کی صورت میں ہے۔ اس لیے اس کے سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سرسری نظر کے بجائے غور و تعمق کی نگاہ کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ ناظرین اس کے مطالعہ کے وقت اس ”ضروری گزارش“ کا خاص طور پر خیال رکھیں گے۔“

اس حیثیت سے اس تفسیر کا مطالعہ نہایت اہم بھی ہے اور ضروری بھی۔ اس ناچیز نے اس سلسلہ میں ایک ادنیٰ سی کوشش کی ہے۔

تفسیر کے دیباچہ سے قبل قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ ان الفاظ میں تحریر ہے :

”کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں

پر قفل پڑے ہیں؟“ (سورہ محمد، آیت ۲۴۔ ذکر منافقین)

اس کے بعد ”بنام خدا“ ہم ہر دہرہ ہر بار ”اسے شروع ایک دیباچہ ہے جس میں پانچ اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔

ان نکات کے بعد ایک صفحہ پر ”ہو اللہ“ درج ہے اور ساتھ ہی فارسی کا یہ شعر بھی،

مذہب عشق از ہم ملت جداست

عاشقان را مذہب و ملت خداست

اس کے بعد سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے پھر محبت، اخلاص، تکمیل علم کے لیے معرفت اور حجت کی ضرورت، فائدہ معرفت، فوائد حجت، قرآن حجت و حکمت کی طرف رہبری کرتا ہے، ضرورت اخلاص، ضرورت سورہ اخلاص کے ذیلی عنادین کے تحت ”مضمون سورہ علی سبیل الاجمال“ بیان کیا گیا ہے۔

اس کے بعد امام فراہیؒ نے مضمون الفاظ سورہ بیان فرمایا ہے، جس کو ہم آئندہ طور میں بالاختصار نقل کریں گے اور ساتھ ہی ترجمہ و تفسیر فراہیؒ کا چند دیگر تراجم و تفاسیر سے تقابل کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے زیادہ تر اردو تراجم و تفاسیر کو اختیار کیا ہے لیکن حسب ضرورت عربی، فارسی و ہندی تراجم و تفاسیر سے بھی استفادہ کیا ہے۔

ترجمہ فراہیؒ: ————— کہہ کہ وہ اللہ ہے ہم ہے، اللہ باہم ہے،

نزدہ باپ ہے، نزدہ بیٹا، نہ کوئی اس کی

برابری کا ہے۔ (ادارہ الخانات رام پور)

سے شائع شدہ ترجمہ میں ”اللہ“ کی جگہ لفظ

”خدا“ ہے۔

رسالہ تفسیر میں ترجمہ کے فوراً بعد مختصر تشریح اس طرح ہے:

۱۔ وہ یعنی جس کی ہم بندگی کرتے ہیں (ہے ہم) سب سے نالاں اکیلا۔

۲۔ (باہم) سب کا مقصود، سب کا ملجا۔

۳۔ اللہ کا مفہوم باپ کے مفہوم سے برتر اور محبوب تر ہے۔

۴۔ بیٹا ہونا زبردستی کے بغیر نہیں۔ اور خدائی مفہوم کے بالکل خلاف ہے،

۵۔ برابری، ذات، برادری (سے پاک ہے، کہ کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، سب مخلوق

وہ خالق، سب محتاج وہ تو نکر، سب اس کے آگے سر بسجود، اور وہ تنہا معبود سب

باطل اور وہی تنہا حق۔)

فارسی ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہؒ: بگو خدا بیکانہ است، خدا بے نیاز است،

نہ زاد، نہ ندادہ، شد، نیست و پیکس اورا

ہمسر۔

اردو ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادرؒ: تو کہہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ ترا دھار ہے، نہ

کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا، اور نہیں اس

کی جوڑ کا کوئی بیٹہ

ترجمہ حضرت شاہ رفیع الدینؒ: کہہ (اسے محمد!) وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ

بے احتیاج ہے، نہیں جنا اس نے اور نہ جنا گیا۔

نہیں ہے واسطے اس کے برابری کرنے والا کوئی۔

ترجمہ مولانا شانوار اللہ امرتسریؒ: اسے رسول! تو کہہ کہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک

ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا

اور نہ کسی سے وہ جنا گیا نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔

ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ: تو کہہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے،

نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا اور نہیں اس کے

جوڑ کا کوئی۔

ترجمہ ڈبئی نذیر احمدؒ: اے پیغمبر! یہ لوگ تم سے خدا کا حال پوچھتے

۱۔ یہی ترجمہ مولوی سید امیر علیؒ نے اپنی تفسیر مواہب الرحمن میں نقل کیا ہے۔

ہیں تو تم ان سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے،
اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا
اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے
برابر کا ہے۔

ترجمہ مولانا عبدالحق حقانیؒ :
اسے بھی ایک کہ کہ وہ اللہ کا بند ہے۔ اللہ نے نیاز
ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے اور
نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

ترجمہ مولانا اشرف علی تھانویؒ: آپ (ان لوگوں سے) کہہ دیجیے کہ وہ یعنی اللہ (اپنے کمال ذات و صفات میں) ایک ہے، البتہ (ایسا) بے نیاز ہے (کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں) اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

ترجمہ لانا فتح محمد خاں جالندھری : کہو کہ وہ (ذات پاک جس کا نام) اللہ ہے ایک ہے، (وہ) معبود برحق سے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔

ترجمہ مولانا ابوالمحمد مصلح :

تم کہو وہ اللہ واحد ہے، اللہ بے نیاز ہے
اس کے کوئی اولاد نہیں، اور نہ وہ کسی کی
اولاد ہے، اس کی برابری کا کوئی نہیں۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خان : تم فرما، وہ اللہ ہے وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔

ترجمہ مولانا سید ابوالاعلیٰ ہود دہلوی: کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بڑے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔

ترجمہ مولانا عبدالحامد دریا بادیؒ: آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ
بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے
اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے
برابر کا ہے۔

ترجمہ مولانا امین احسن اصملائی: کہہ کر وہ اللہ سب سے الگ ہے، اللہ سب کے ساتھ ہے، نہ وہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا کفو۔

ترجمہ مولانا حمید الدین خاں : کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے
نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی
اولاد اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔

ہندی ترجمہ خواجہ حسن نظامی:

(१) पैसावर ।) कहते हैं यह (हमारे पुत्र ऐश्वर्य
प्राप्त है जिसे हम) अन्तर्गत (के नाम से पुकारते हैं)
एक (और केवल एक) है । (और हमारा) अन्तर्गत केवल
है । उसने कोई उत्पन्न नहीं किया न ही वह किसी
की उत्पन्न है । और कोई उसके धन नहीं ।

ترجمہ مولانا محمد فاروق خاں:

وہی وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے
وہی وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے
وہی وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے
وہی وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے

ترجمہ شمس الدین:

(۱) وہی وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے
وہی وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے
وہی وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے
وہی وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے

مندرجہ بالا تراجم میں "اُحد" کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے "یکتا" فرمایا ہے۔
اس میں "یکتا" اور "بے ہمتا" کے معانی پنہاں ہیں۔ مولانا عبدالحق حقانیؒ نے اپنے
رد و ترجمہ میں یہی لفظ اختیار کیا ہے۔ امام فراہیؒ نے "بے ہمتا" اور مولانا مودودیؒ نے "یکتا"
ترجمہ فرمایا ہے۔ مولانا ابو محمد صالحؒ نے "واحد" اور باقی تمام بزرگوں نے "ایک" ترجمہ کیا ہے۔
ندی تراجم میں مولانا فاروق نے مولانا مودودیؒ کا لفظ اختیار کیا ہے۔ خواجہ حسن نظامیؒ نے "ایک"
در کیوں ایک لکھا ہے، جب کہ شمس الدین نے "بے ہمتا" کی وضاحت دتیرہ
سے کی ہے جس کے معنی ہیں لاشائی۔ مولوی سید امیر علیؒ نے مواہب الرحمن میں شاہ عبد القادرؒ
کا ترجمہ نقل کیا ہے اور تفسیر میں رقم طراز ہیں: "بعض لوگوں نے مجوس وغیرہ کے شرک سے بھتہ

۱۔ ملاحظہ ہو: فرہنگ انصیر (۳: ۷۵۴۷) مولوی سید امیر علیؒ، ترقی اردو بورڈ نئی دہلی، دوسرا ایڈیشن ۱۹۷۹ء۔

پائی لیکن وہ سمجھے کہ اس کے یہ معنی کہ وہ ایک ہے یعنی دو تین نہیں بلکہ گنتی میں ایک ہے یہ بھی غلطی
ہے کیونکہ گنتی سے مخلوق گنی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اسی نے گنتی کو پیدا کیا اور کو نہیں
گنتی گن سکتی ہے۔"

مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں: "اُحد اور واحد ترجمہ تو دونوں
کا ایک ہی کیا جاتا ہے مگر مفہوم کے اعتبار سے لفظ اُحد کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب
اور تجزیہ اور تعدد سے اور کسی چیز کی مشابہت اور مشاکلت سے پاک ہے۔ یعنی وہ کسی ایک یا
متعدد مادوں سے نہیں بنا، اس میں تعدد کا کوئی امکان ہے اور نہ کسی کے مشابہ ہے۔"

مولانا عبدالحق حقانیؒ تحریر فرماتے ہیں: "الفرض وصف احدیت اسی کا حصہ ہے اس لیے
لفظ اُحد آیا جس کے معنی ہیں یکتا نہ واحد، جس کے معنی ہیں ایک۔ اُحد اور واحد میں فرق ہے ظہور
کے نزدیک۔ ازہری فرماتے ہیں کہ احدیت کے ساتھ بحر حق سبحانہ کے اور کوئی نصف نہیں ہو سکتا،
رجل اُحد، درہم اُحد نہیں کہتے بلکہ رجل واحد، درہم واحد کہتے ہیں اور واحد، اُحد میں داخل ہے نہ
اُحد واحد میں اس لیے کہ ایک اور یکتا میں فرق ہے۔ اور کوئی یوں کہے کہ ایک شخص اس کا مقابلہ
نہیں کر سکتا تو سمجھا جائے گا کہ اور کر سکتے ہیں برخلاف اُحد کے اور اسی طرح عربی میں کہیں گے
لا یقاومہ اُحد اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسی طرح اُحد اثبات
کے موقع میں اور اُحد نفی کے موقع میں مستعمل ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ واحد کے اوپر اثنین ہے
اُحد پر نہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اُحد وہ ذات ہے من حیث ہی جس میں کسی کثرت کا لحاظ
ہے نہ قلت کا، نہ کسی شرط کے وجود کا نہ عدم کا۔ یہی حقیقت محض جو منبع ہے جمیع صفات اور
جمیع شئون کا۔"

مولانا مودودیؒ لکھتے ہیں: "یکتا اور یگانہ ہونا اللہ کی خاص صفت ہے، موجودات
میں سے کوئی دوسرا اس صفت سے متصف نہیں۔"

مولانا عبدالمجید دریا بادیؒ تحریر فرماتے ہیں: "ذات، صفات سب کے لحاظ سے
واحد و یکتا، نہ عدد میں دو نہ اس کا مثل و نمونہ۔ وہی اپنی ذات میں بے نظیر و بے ہمتا ہے۔
مولانا امین احسن اصلاحی مدظلہ نے "سب سے الگ" ترجمہ کیا ہے جس کو بہر حال "بے ہمتا"

کی صحیح ترجمانی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ تفسیر میں لکھتے ہیں: "اہل لغت نے واحد اور احد میں یہ فرق کیا ہے کہ احد وہ ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو اور واحد وہ جس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ غالباً اسی وجہ سے لفظ "احد" اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے صفت کے طور پر نہیں آیا اس سے یکتائی اور بے ہنگی من کل الوجوہ سمجھی جاتی ہے۔"

امام فراہیؒ "شرح احد" کے ضمن میں فرماتے ہیں: "بے ہر ہے" کوئی نہیں محتاسب بھی وہ تھا اور اب بھی ویسے ہی ہے، کلمہ "احد" جس کا ترجمہ "بے ہر" کیا گیا ہے عربی زبان میں صرف ذات پاک کی صفت میں مستعمل ہوتا ہے۔ اس سے یکتائی اور بے ہمتائی من کل الوجوہ سمجھی جاتی ہے۔ تمام رشتہ سے پاکی اور برتری اس کا مضمون ہے۔ اس کلمہ کو سرسری نظر سے دیکھنا غلطی ہے۔ بہ نظر تدبیر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ وہ قدیم ہے اور باقی سب مخلوق میں کینہ و کد سے پہلے جو آپ ہی آپ تھا وہ ہمیشہ سے تھا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ جو کبھی نیت تھا وہ خود تو ہرگز ہست ہو نہیں سکتا۔ اس لیے دو بات ماننی ضرور ہوگی۔ ایک یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور دوسری یہ کہ اس کے سوا جو ہیں وہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ "بے ہر" کے یہ دونوں ضروری نتیجے ہیں جن کا انکار کرنا خلاف عقل ہے۔ پس یہ کہنا کہ وہ "بے ہر" ہے یہ کہنا سوا کہ وہ قدیم لم یزل اور خالق کل ہے۔"

"الصمد" کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے "بے نیاز" کیا ہے۔ مولانا شمس الدین امرتسریؒ، حضرت شیخ الہندؒ، ڈپٹی نذیر احمدؒ، مولانا حقانیؒ، مولانا قاضیؒ، مولانا ابو محمد صالحؒ، مولانا احمد رضا خانؒ، مولانا فتح محمد جالندھریؒ، مولانا عبد الماجد دریا بادیؒ اور مولانا وحید الدین خاں صاحب نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ مولانا مودودیؒ نے صمد سے بے نیاز "ترجمہ کیا ہے۔" مولانا قاضیؒ نے بین القومین (کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں) تحریر فرمایا ہے۔ شاہ رفیع الدینؒ نے "بے احتیاج" اور شاہ عبدالقادرؒ نے "زادگار" ترجمہ فرمایا ہے۔ اور موضح القرآن میں یہ تفصیل درج فرمائی ہے: "خدا کے تعالیٰ بے پروا ہے سب سے اور پناہ دینے والا ہے عاجزی کرنے والوں کو اور نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے اور سب کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور ہمیشہ سے میا ہے ویسا ہی رہے گا، جو چاہے سو کرتا ہے

اور کسو سے کسو کام میں مصلحت نہیں کرتا جو اسے کچھ نگر کرے اور کسو کی سمجھ میں نہیں آتا جو وہ کیا ہے۔" جب کہ ترجمہ کے مختصر حاشیہ میں صرف "یعنی کھاتا پیتا" نہیں درج ہے۔ مولانا عبدالرشید نعمانی نے لغات القرآن (۴/۳۸) میں حاشیہ پر شاہ صاحبؒ کے حوالے سے یہی معنی نقل کیے ہیں۔

راقم کی نظر میں محض نہ کھانے پینے کی صفت کے لیے "زادگار" کا لفظ موزوں معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی جگہ "زادگار" زیادہ موزوں ہے۔ البتہ اگر "زادگار" کو اس کے وسیع مفہوم میں لیا جائے تو یہ "احد" کا بہترین ترجمہ ہے اور "صمد" کے "سردادگار" بہتر ہوگا یعنی وہ سب کا آدگار ہے۔ گویا "زادگار" "بے ہر" ہے اور "سردادگار" "پاہر"۔

ہندی تراجم میں خواجہ حسن نظامیؒ نے "بے پروا" مولانا فاروق خاںؒ نے "نہ کچھ" ترجمہ کیا ہے، اور اوستھیؒ نے "اللہ سب کا آدگار ہے اس کا کوئی آدگار نہیں" کے الفاظ میں ترجمانی کی ہے۔

امام فراہیؒ نے "الصمد" کا ترجمہ "پاہر" فرمایا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحیؒ نے اسی کی اردو ترجمانی "سب کے ساتھ" کے لفظوں میں کی ہے۔ امام فراہیؒ "شرح الصمد" کے ضمن میں فرماتے ہیں:

"بعضے وہ معنی جو بے ہر میں جھپکتے تھے اور اس سے بہتر دیکھے جاتے تھے اسے باہر سے روشن کر دیا۔ محض اس کی بے ہنگی اور بے نیازی کو خیال کر کے بعضے لوگوں نے تنگ فہمی کی وجہ سے اس کی بے شمار نعمتوں پر بھی کچھ توجہ نہ کی اور اسے ایک بے پروا گوشہ نشین علت العلل سمجھ لیا۔ پس ان کی غلطی دور کرنے کے لیے اس کی "باہنگی" کی تصریح کی حاجت ہوئی۔ خود بے شک بے نیاز ہے مگر سب کی دستگیری اور خبرگیری کرتا ہے، نصرت اور مدد اور تسلی کا اعلیٰ قبلہ کوئی اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا، تمام قوت اور تمام احسان کا سرچشمہ ہونے کے ساتھ جب مانگو عطا کرتا ہے، مانگنے کی خواہش بھی وہی بخشتا ہے یعنی بلو کر بخشش کرتا ہے، بلکہ بن مانگے دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قبول نہ کرے تو یہ کام اس کے دائرہ عمل سے باہر ہے۔ زندگی تو تم ہی کو ملے گی تمہاری طرف سے وہ زندگی

نہیں کر سکتا، اور تعجب آتا ہے کہ کیونکر تعارضی مانتے ہیں کہ اس نے خود اپنے
تئیں ہمارا کفارہ کر دیا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو ہماری طرف سے نیکی کر دیتا، بلکہ اپنی
بے انتہائی نیکیوں کو ہمارا کفارہ بنا دیتا۔

آگے چل کر "لغوی معنی الصمد" کے ضمن میں فرماتے ہیں:

"کلمہ صمد جس کا ترجمہ "باہر" کیا گیا اصل وضع میں بڑی چٹان کو
کہتے ہیں اور چونکہ دشمنوں کے حملے کے وقت اس کی پناہ پکڑتے ہیں اس لیے
سردار کو جو قوم کی پشت پناہ ہو اور سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں "صمد"
کہنے لگے۔ زبور اور دیگر کتب مقدسہ میں خدا کے تعالیٰ کو اکثر چٹان، مرد کی
چٹان کہا گیا ہے۔"

پھر "بلاغت" ترکیب صفت احد و صمد کے ضمن میں فرماتے ہیں:

"احد (بے ہمر) اور صمد (باہر) دو ثبوتی صفتیں ہیں اور بظاہر
متقابل ہیں، مگر خدا نے پاک کی تمام صفتیں ایک ہی ذات کے مختلف مظاہر
ہیں۔ ایک پر غور کرو تو دوسری سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں، مختلف صفت
سے اس کو مرکب سمجھنا غلطی ہے، پس جو کچھ تقابل ہے وہ بظاہر ہے۔"

"احد اور صمد دو صفتوں کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے سے ظاہر طور
پر ان شبہوں کو دور کر دیا جو راہ مستقیم سے ادھر ادھر بٹا سکتے تھے، اور ان بظاہر
متقابل صفتوں کو دخل دو آئینہ متقابل کر کے معرفت الہی کا جلوہ کامل دکھلا دیا۔
درحقیقت چونکہ وہاں دونوں کا شائبہ نہیں اس لیے ان دونوں صفتوں کو ایک ساتھ
تصور کرنا اور دونوں کے اثر سے جو حالت معتدل بین الخوف والرجاء پیدا ہوتی
ہے اس پر ثابت رہنا نہایت مشکل کام ہے۔ صفات باری میں تقابل کو جمع کرنا
اس لیے مشکل ہے کہ اس کی ہر صفت غیر متناہی ہے اور اسی وجہ سے جو بھی کی
عقل اس کی متحمل نہ ہوئی اور دو خدا مان لیے اور ہنود نے بلا ضرورت تین
فرض کر لیے، زندگی بخشنے والا، زندہ رکھنے والا، زندگی لینے والا۔ مگر جب

دونوں آئی کمال جاتا رہا، کمال کے ساتھ بقا بھی رخصت ہوئی۔ پس ایک
خیال خام کو خدا بنا لیا جس کا کچھ وجود نہیں۔ معدوم محض سے جی لگا کر ہلاکت
کے سوا اور کیا مل سکتا ہے؟

مولوی سید امیر علی نے ترجمہ شاہ عبدالقادر کا اختیار کیا ہے، اور تفسیر میں لکھتے ہیں:

"علی ابن طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ الصمد کے معنی
وہ سید جو سرداری میں کامل ہو، اور وہ شریف جو شرافت میں کامل ہو، اور
وہ عظیم جو عظمت میں کامل ہو۔ غلام یہ کہ الصمد وہ ہے جو سب صفات میں کامل
ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ بہت لوگ کمال کے معنی نہیں جانتے کیونکہ مسلمانوں میں
بھی دوسری قوموں کی طرح جھوٹی تعریفیں شاعروں کی دروغ گوئی سے شروع
ہو گئیں کہ غلام مولوی علم میں کامل ہیں اور غلام حکیم حکمت میں کامل ہیں، یہ
دروغ ہے۔ کمال کے یہ معنی ہیں کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہ ہو اور کسی چیز کی
کسر نہ ہو، یہ شان سوائے انہی تعالیٰ کے کسی میں ممکن نہیں، مولوی بے چارہ
تو اپنے سر کے بالوں کی گنتی نہیں جانتا ہے۔"

آگے رقم طراز ہیں:

"حضرت ابن مسعود نے بھی کہا کہ الصمد سید کامل ہے۔ حسن بھری
و قتادہ نے کہا کہ الصمد جو اپنی مخلوقات کے بعد باقی ہے۔ مترجم کہتا ہے
کہ یہ بطور مثال ہے کیونکہ دائم باقی بھی صفت کمال ہے تو یہ الوہیت کی صفت
ہے اسی واسطے حسن بھری سے دوسری روایت ہے کہ الصمد کے معنی الحق
القیوم یعنی جو کہ خود بہت ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کو فنا نہیں
بلکہ فنا کو اس نے پیدا کیا ہے۔ حکمران جس نے کہا کہ زندہ کسی سے چیز سے پیدا ہوا
اور نہ کھانا کھاتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی مثال ہے کہ ادرسا کمال ہے
کیونکہ جو چیز کسی دوسری چیز سے نکلی تو وہ اس چیز کی محتاج تھی اور جس سے نکلی
وہ بھی ناقص ہے کیونکہ دوسری چیز کا نکلنا ضرور ہوا اور علیٰ ہذا القیاس کھانا

احتیاج پر ہے لہذا فرمایا "لم یولد"۔
مولانا حقانی "الصمد کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"صمد کے لغت میں دو معنی ہیں: اول قصد و ارادہ کرنے کے اس
تقدیر پر صمد بمعنی موصود ہو گا کس لیے کہ فَعَلَ بمعنی مفعول زبان عرب میں
بکثرت مستعمل ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ وہ ہر ایک کا مقصود ہے
ہر کوئی اس کی طرف قصد کرتا ہے۔ دوم صمد کے معنی ہیں مٹوس کے کہ اس پر
کوئی تغیر نہیں آتا وہ قوی اور مستقل ہے اس تقدیر پر یہ لفظ واجب الوجود کے
معنی میں ہے۔"

مولانا مودودیؒ نے اپنی تفسیر میں مادہ صمد کے مشتقات اور ان کے مختلف
و متعدد معانی بیان کرتے ہوئے آخر میں تحریر فرمایا ہے:

"صمد کا لفظ چونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے
اللہ صمد کہنے کے بجائے اللہ الصمد کہا گیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اہل
اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخلوق اگر کسی حیثیت سے صمد ہو بھی تو کسی دوسرے
حیثیت سے وہ صمد نہیں ہے، کیونکہ وہ فانی ہے لازوال نہیں ہے، قابل تجزیہ و تقسیم
ہے، مرکب ہے کسی وقت اس کے اجزا بکھر سکتے ہیں۔ بعض مخلوقات اس کی
محتاج ہیں تو بعض کا وہ خود محتاج ہے۔ اس کی سیادت اضافی ہے نہ مطلق،
کسی کے مقابل میں وہ برتر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور برتر ہے، بعض
مخلوقات کی بعض حاجات کو وہ پورا کر سکتا ہے مگر سب کی تمام حاجات کو پورا
کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ کی صمدیت ہر
حیثیت سے کامل ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں
دنیا کی ہر چیز اپنے وجود و بقا اور اپنی حاجات و ضروریات کے لیے شعوری
طور پر یا غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے اور سب کی تمام
حاجات پوری کرنے والا وہی ہے، وہی غیر فانی اور لازوال ہے، رزق دہا

ہے جتنا نہیں ہے، مفرد ہے، مرکب نہیں ہے کہ قابل تجزیہ و تقسیم ہو، ساری کائنات
پر اس کی سیادت قائم ہے اور وہ سب سے برتر ہے، اس لیے وہ محض صمد نہیں
بلکہ الصمد ہے۔"

مولانا عبد الماجد دریابادیؒ لکھتے ہیں:

"(اور مقصودیت اسی کے لیے خاص ہے) صمد وہ ہے کہ سب اس کے محتاج
ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔
آگے لکھتے ہیں:

"اس میں تردید آگئی آریہ سماجی شرک کی اور بعض دوسرے جاہلی فرقوں
کے اس عقیدہ کی کہ ماضی عالم "روح اور مادہ کا محتاج رہا ہے۔"

فیضی نے سواطع الالہام میں الصمد کی تفسیر میں المصمود الممود آمالاً و اعمالاً
لکل ماعداہ و هو المالك الحاكم لما اراد لا مرّة لحکمه ولا راداً لامرہ لکھا ہے۔
علامہ ابن تیمیہ سورہ اخلاص میں تحریر فرماتے ہیں:

"والاسم الصمد" فیہ للسلط اقوال متعددة قد یظن
انہا مختلفة ولیست كذلك بل کلمات صواب والمشہور منها قولان
احدهما: ان الصمد هو الذی لا یجوز له - والثانی: انه الیہ
الذی یصمد الیہ فی الجرائم - والاول هو قول اکثر السلف
من الصحابة والتابعین وطائفة من اهل اللغة، والثانی
قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغویین۔
آگے تحریر فرماتے ہیں:

"وکذا لفظ الصمد فیہ الجمع والجمع فیہ القوة،

لہذا تم کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ "مفرد" سوزوں نہیں ہے اس کے مقابل میں مناسب لفظ "فرد"
ہے۔ مفرد غیر مرکب ہو بھی تو قابل ترکیب ہے، ہر مفرد کے مقابل میں تثنیہ اور جمع بھی ہے۔

فان الشیء کما اجتمع بعضه الى بعض ولعمريک فيه خلل کات اقوی
 مما اذا کات فيه خلل ولهذا یقال للمکات الغلیظ المرتفع صد
 لقوته وتما سکھ واجتماع اجزاء الرجل الصد هو السید
 المصمود ای المقصود یقال : قصدت له وقصدت الیه وکننا
 هو مصمود ومصمود له والیه . والناس انما یقصدون فی حوائجهم
 من یقوم بهما وانما یقوم بهما من یكون فی نفسه مجتمعا قویا
 ثابتا وهو السید الکریم بخلاف من یكون هلو عاجز وعایتفرق
 ویتمزق من کثرة حوائجهم وتقلعها . فان هذا الیس بسید محمد
 یصمدون الیه فی الحوائج .

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امام فراہیؒ نے علامہ ابن تیمیہؒ کی سورۃ اخلاص کے
 حاشیہ پر کچھ تعقیبات کی ہیں۔ مندرجہ بالا عبارت کے حاشیہ پر امام فراہیؒ نے تحریر فرمایا ہے،
 "لیس کما زعمہ بل "صد" بمعنی قصد الیہ

ماخوذ من معنی العلو

علامہ ابن تیمیہؒ آگے چل کر لکھتے ہیں،

"ومن مخلوقاته الملائکة وهم صمد لا یتکلمون

ولا یشربون"

امام فراہیؒ نے اس کی تعقیب ان الفاظ میں فرمائی،

"تسمیة الملائکة بالصمد لم تثبت"

راقم آثم کے والد ماجد جناب مولانا سید محمد عبدالغفار ندوی نگرانی مغل نے دہلی
 کی ابتدائی تعلیم درست الاصلاح میں ہوئی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جب امام فراہیؒ مدرسہ میں قیام
 فرمایا کرتے تھے، صمد کے معنی یہ بتلائے کہ وہ جو سب کا سہارا ہوا اور جسے خود کسی سہارے
 کی ضرورت نہ ہو۔

مولانا عبدالرشید نعمانی نے لغات القرآن (۳: ۳۸) میں باب التاویل کے حوالے

سے علامہ خازن بغدادیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے، "اولیٰ یہ ہے کہ صمد کو ان تمام پر حمل کیا جائے
 کہ جو اس کے متعلق بیان کیے گئے ہیں کیونکہ وہ ہر ایک کا متصل ہے"

مولانا شبیر احمد عثمانیؒ حضرت شیخ الہندؒ کے ترجمہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، "صمد کی
 تفسیر کئی طرح سے کی گئی ہے۔ طبرانی ان سب کو نقل کر کے فرماتے ہیں (یہ سب معانی صحیح ہیں
 اور یہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں)۔

مولانا تھانویؒ بیان القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، "شکرین توحید کی قسم کے ہیں،
 منکر وجود، منکر کمال صفات، منکر فی العبادہ۔ ان سب کا ابطال "اللہ ائحد" میں ہو گیا،
 منکر فی الاستغناء اس کا ابطال "اللہ الصمد" میں ہو گیا۔

"وہ کسی کا باپ نہیں" کے ضمن میں امام فراہیؒ نے اتمام نبوت، توحید خالص اور شرک سے
 بحث کی ہے۔ توحید کو داخل فطرت اور شرک کو تقاضائے فطرت کے خلاف ثابت کرتے ہوئے
 آخری نکتہ یوں بیان فرمایا ہے،

"یہ مسئلہ کہ توحید داخل فطرت ہے اگرچہ ثابت ہو چکا تاہم یہ سوال باقی رہا

کہ شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر شرک جزو فطرت نہیں تو کم سے کم یہ باری اس قدر

کثیر الوقوع ہے اور اس کے ساتھ ہلک بھی کہ اس کے اسباب کا دریافت کرنا نہایت

مزدوری ہے ورنہ اس سے محفوظ رہنا ممکن نہ ہو گا۔ تفصیل کی نہ یہاں ضرورت ہے

نہ گنجائش، بطور اصل الاصول کے یہ جاننا کافی ہے کہ شرک کے صرف دو سبب ہیں،

غفلت اور دماغت، پہلا عقل ہے اور دوسرا اخلاقی اور یہ دونوں عذری ہیں"

تشریح ولعمریک لہ کفوا ائحد" کی سُرخی تو ہے لیکن افسوس بیاض خالی رہ گئی اور

مرتب کے الفاظ میں ہمیشہ کے لیے خالی رہ گئی۔

اس کے بعد امام علیہ الرحمہ نے "نتائج هذا التعلیم فی هذه النشأۃ" کے زیر عنوان

مسوایات حقوق کی اسلامی تعلیمات سے مفصل بحث کی ہے۔ خلاصہ بحث مندرجہ ذیل چند ابتدائی

سطروں ہی میں آگیا ہے،

"جب وہی ذات پاک سب کا ملجا و مرکز ہے اور تمام عالم کا روئے نیاز

صرف اس کی طرف ہے تو تمام بندگان خدا ایک ہی سطح عبودیت پر آگئے، اور ہر ایک قسم کا فرق جس سے بنی آدم ایک دوسرے کے ارباب بن رہے تھے مٹا دیا گیا۔ غلام اور آقا ایک کر دیے گئے، بنیبر اور عام امت کے حقوق برابر ہو گئے۔ اس کے بعد "التوحید فی الحقوق" کے زیر عنوان تحریر فرماتے ہیں:

"دین جب فطرت انسانی ہے اور انسان نے اپنی بے شکلی کو چھوڑ کر نفس واحد بنایا اور اپنی فطرت ادنیٰ پر لایا گیا تو ضرور ہوا کہ ان کے لیے ایک ہی عام قانون ہو۔ شریعت موسوی میں دیکھو تو مانت معلوم ہوگا کہ لادنیٰ کو خدمت گزار بنائی گیا اور بلاشبہ رہمنوں کی طرح ان کے حقوق مقرر کیے گئے اور جو طریق عبادت کو وہاں قائم کیا گیا اس کے لیے ایسے ہی لازم تھا۔ مگر اسلام نے کوئی فرقہ بھاریوں کا نہ بنایا ہر ایک شخص اپنا آپ کا بننا، ایک اللہ اکبر قربانی کے لیے کافی تھا اور مذبح پر خون چھڑکا اور گوشت اور چربی اور گردوں کو جلانا اور اس قسم کے احکام جو عقل کی گردن میں طوق اور زنجیر تھے اور عبادت الہی کے چہرہ پر نقاب ڈال رہے تھے موقوف کر دیے، اور بجائے اس کے کہ آسمان پر دھواں پہنچا کر دل کو تسلی دیں کہ خدا کو ہماری نذر پہنچی، یہ سچا طریق قربانی قرار دیا کہ بندگان خدا کو جن کے دل میں بھوک کی آگ جل رہی ہو آسودہ کر دو اور ان کی مشرک اور دعا کا بخور آسمان کی طرف بھیجوا یہاں ہر دل مذبح قربانی ہے قربانی کرنے والا اور اس کا کھانے والا دونوں ایک ہیں، اس لیے اس کے کھانے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ دعوت الہی کا فطری اور حقیقی طریقہ ہے۔ وہ ذات پاک "بے ہر" کھانے کا دہاں کیا کلام؟ پھر وہ ذات پاک "بابہ" بھی ہے بنو کو کھلایا تو اس کو قربانی پہنچی۔"

اخیر میں سورہ اخلاص کی "اہمیت" اس طرح بیان فرماتے ہیں:

"مذکورہ بالا بیان کے ضمن میں یہ بات تو معلوم ہو چکی کہ سورہ حقیقی اور

خالص اور کمال توحید کا سبق دیتی ہے، اور یہی دین اور مذہب کی جان ہے، لیکن اس کے اندر ایک عظیم الشان حقیقت بھی مضمون ہے۔ یعنی یہ ایک اکیر ہے جس سے بدعات مذہبی کی مہلک بیماریوں کا استعمال ہو جاتا ہے، گویا اس سورہ کی تعلیم نے مذہبی گمراہیوں کو تیغ وین سے اکھاڑ دیا، اس اجمال کو ذرا تفصیل کی ضرورت ہے۔ اس مقام پر امام علیہ الرحمہ نے حسب ذیل یادداشت لکھی تھی:

(۱) بدعت بدعتیت (۲) بدعت ہندویت (۳) بدعت یہودیت (۴) بدعت نصرانیت۔ لیکن ان کی تفصیل مذکور نہیں، افسوس کہ یہ حصہ بھی ناتمام رہ گیا۔

کتابیات

- ۱۔ ترجمہ و تفسیر سورہ اخلاص۔ امام فراہیؒ
- ۲۔ قاسمی ترجمہ قرآن۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ
- ۳۔ اردو تراجم: شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، مولانا فتح محمد جالندھری، ڈبئی نذیر احمد، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا احمد رضا خاں، حضرت شیخ الحدیث سے حاشیہ، شبیر احمد عثمانیؒ
- ۴۔ ہندی تراجم: خواجہ حسن نظامی، مولانا محمد فاروق خاں، مندرکار اوستھی۔
- ۵۔ توحیح القرآن۔ مولانا ابوالمحمد مصلح۔
- ۶۔ فتح النان معدون، تفسیر حقانی۔ مولانا عبدالحق حقانیؒ
- ۷۔ موداہب الرحمن۔ مولوی سید امیر علیؒ
- ۸۔ تفسیر ثنائی۔ مولانا شاد اللہ امرتسریؒ
- ۹۔ بیان القرآن۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ
- ۱۰۔ موضح القرآن۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ
- ۱۱۔ تفسیر ماجدی۔ مولانا عبدالمجید دریابادی
- ۱۲۔ تفسیر القرآن۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

۱۳. تدبر قرآن - مولانا امین احسن اصلاحی
۱۴. تذکر القرآن - مولانا وحید الدین خاں
۱۵. سواطع الالہام - ابو الفضل فیضی
۱۶. معارف القرآن - مولانا مفتی محمد شفیع
۱۷. فتاویٰ ابن تیمیہ - (تفسیر سورہ اہلص)
۱۸. حواشی امام فراہی بر تفسیر ابن تیمیہ (قلمی)
۱۹. لغات القرآن - مولانا عبدالرشید نعمانی
۲۰. فرہنگ آصفیہ